易通釋

易通釋卷十七 雕菰樓易學之三

江都焦循學

馬

循按說卦傳明云乾爲馬又云乾爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬惟良馬見大畜九三謂隨四之蠱初下乾爲馬故云良馬逐逐謂隨四之蠱初也蠱成大畜初先於五不可爲良經云良馬者通下利艱貞言也因逐而有馬馬能變通於萃以二之五爲元吉則良馬矣夏官校人凡頒良馬而養乘之注云良善也善馬五路之馬老即老夫之老謂需下之乾也瘠猶羸也大壯成泰則羸謂泰下之乾也駁之

言雜也物相雜爲文乾二之坤五文在其中然則駁馬謂同人上乾也乾上之坤三其血元黃亦天地之雜則亦夬下之乾也詩有客義云駁雜也乾四之坤初坤下成震故於震贊之云其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙乾二之坤五坤上成坎故於坎贊之云其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄乾二四之坤坎震合而爲屯則爲善鳴爲馵足鳴足皆震象善謂乾二先之坤五而後四之坤初從之馬後左足白爲馵乾四之坤初坤初成震足則乾四成巽白四從五稱左乾二之坤五在先則左足白在後故爲馵足美脊者

美猶善也謂乾二上之坤成蹇兩坎相貫爲脊亟心
者亟猶極也謂乾二之坤五爲心（荀爽作極心）曻足象震之
在後亟心象坎之在中作始也謂不俟乾二之坤五
先以乾四之坤初不亟心而作足不先成比而先成
復也坤先成復則乾先成小畜小畜上巽爲白顙猶
包桑之桑即巽之廣顙也故云的顙乾上之坤三亦
互坎而乾成夬夬之乾在下同人之乾在上不先成
同人而先成夬是下首也蹄亦足也乾上之坤三互
坎亦互震以坎而兼震象惟謙有之雜卦傳以謙爲
輕輕即薄也故爲薄蹄乾爲馬三字總言旣以艮老

濬駁明乾之所在，又以震坎二卦明乾之行，有當位則爲善鳴，馵足，美脊，亟心，有失道則爲作足，的顙，下首，薄蹄，所以明其爲屯爲比爲復，小畜爲夬，謙有如此，非謂震坎亦爲馬也，若使馬象於乾，復象於震坎，則繫辭者，既無所主，而觀象者亦何以爲依，凡易稱馬，皆乾也，乾元亨利貞，坤元亨利牝馬之貞，坤何以有馬，坤成屯，乾成家人，家人上之屯三，則貞而不利，成兩既濟，既濟無馬也，故必牝馬之貞而後利，何爲牝馬，屯通鼎，而鼎成遯，遯上乾爲馬也，屯通鼎，猶蹇通睽，鼎成遯爲牝馬，睽成无妄，亦爲牝馬，稱牝者，鼎

五睽五俱在柔中當其上已成乾則由牝而馬方其未馬而牝馬猶未得是爲喪馬經於坤稱牝馬於睽稱喪馬互明之也乃鼎二不之五而四之初成大畜即隨四之蠱初馬已逐矣斯時大畜通於萃尚可養之爲良不能變通又以上之屯三爲泰則不爲良馬而爲乘馬至於成泰而後旁通於否是爲乘馬班如班同般還也還卽旋也旋而元吉也泰通否則匪寇昏媾需通晉亦匪寇昏媾賁六四賁如皤如白馬翰如是也泰之馬在下而坤乘之故爲乘馬需二之晉五成否否之馬在上因而否四之初下震爲蕃則皤

如也上巽為白故白馬也賁之白馬即晉錫馬蕃庶之馬也困賁為革蒙之相錯困成需即蒙成泰蒙成泰猶鼎成泰以睽之喪馬與坤之牝馬互明以賁之白馬與屯之乘馬互明而馬之宜得宜喪可得明矣晉稱錫馬謂需二之晉五矣於是中孚六四與之互明月幾望謂上之三成需需下有乾所謂老馬也需下之馬既老晉上之馬尚亡亡猶喪也以需下之馬匹晉上所亡之馬而晉上乃得有馬而成否錫馬蕃庶之馬即此月幾望所匹之馬也匹猶合也有以匹合其亡則馬不亡矣繫辭傳云服牛乘馬任重致遠

以利天下。蓋取諸隨。隨四之蠱初與鼎四之初同。鼎成泰猶蠱成泰。泰以坤乘乾爲乘馬。上坤牛也亦車也以牛牽車爲服先三後五則輕。引而變通於否爲引重。舍既濟而遠與否孚。故致遠。裁成輔相。變而通之以盡利也。故利天下。

鴻楊

循按漸六爻皆取象於鴻。說者或以爲大雁（虞翻）或以爲水鳥。（王弼）或謂隨陽鳥喻女從夫。（李鼎祚）然皆執鴻之爲鳥名耳。易之繫辭。每假借於聲音訓詁閒以爲之義。如豹則取於約。鮒則取於附。鶴則取於確。思而核之

昭然無疑因究爾雅釋詁之文云鴻代也康誥乃洪大誥治鄭康成注云洪代也洪鴻二字通鴻之爲代其義古矣爻辭作於周公釋詁亦周公所作以周公之所釋釋周公之書則此鴻代之訓以爲卽疏解漸卦之鴻可也漸卽文言傳所謂由來者漸漸而至於積不善有餘殃由辨之不早辨早辨何如惟更變改悔以旁通補救之而已代者更也故六爻於漸之上皆用鴻字無論漸于干漸于磐漸于陸漸于陵漸于木皆宜變而通之故云鴻漸鴻漸者變通其所漸卽早辨其所漸也傳於坤初六用漸字於坤六二用代

字正贊此鴻漸也爾雅訓鴻爲代亦訓顯爲代比九五顯比王用三驅顯比卽是代比比成屯而更變於鼎以代有終所以三驅也又訓昏爲代經五稱昏媾皆由失道而更變故云匪寇昏媾由失是而致寇由變更而和解昏而媾猶云變而通也顯之義同於揚代之義同於賡爾雅釋詁又云賡揚續也夬揚于王庭謂更變而通於剝也傳贊大有云君子以過惡揚善揚善猶云繼之者善也揚與楊通詩揚之水釋文或作楊木之字左傳解揚史記作解楊左傳揚干漢書古今人表作楊干廣雅釋言楊揚也大過兩稱枯楊枯猶苦也楊卽揚也枯而能揚謂困成大過剝成頤能更變而旁通

也惟能更變所以生稊生華徒以楊爲澤木鴻爲水鳥以索諸巽兌離坎之閒非聖人取象之妙也

果

循按說卦傳乾爲木果艮爲果蓏巽爲不果夬二之剝五而剝上之三成蹇下艮故云碩果夬二之剝五剝上成巽惟上之三乃得有果上未之三巽而不艮故巽爲不果剝成蹇夬成革相錯爲既濟咸下艮卽蹇下艮但咸三爲艮互乾亦互巽巽爲木故乾爲木果夬二之剝五與蒙二之五同蒙傳云果行育德果卽碩果之果謂蒙成蹇也殺敵爲果（左傳宣二年）義同於

克故爲上之三之稱傳於果上加木字與於果下係蓏字互明蓏者瓜也姤二之復五而後上之復三姤成咸是爲以杞包瓜兼乾巽艮乾爲木果專爲此而贊艮爲果蓏明姤之瓜亦剝之果也又贊於解云雷雨作而百果草木皆甲坼作始也雷雨作謂解二之五成萃萃家人相錯爲觀草卽夬二之剝五之比例家人上之萃三萃成咸猶觀成蹇故云百果互巽故兼言草木草木卽木果之木數至百而定解成咸下艮爲果家人成旣濟六爻皆定爲百異乎剝成蹇夬成革之果而不百也

木

循按說卦傳巽爲木是經之取象於木必不離乎巽而乾爲木果離於木爲科上槁坎於木爲堅多心艮於木爲堅多節乾艮坎離之言木猶震坎之言馬馬必出於乾木必出於巽也離之爲科上槁何也槁猶枯也賁上之困三爲姤上之復三之比例姤上之復三成明夷則離也賁上之困三成大過則巽也困初六困于株木株指明夷木指大過株木由科上槁而成科本也（見廣雅）但存木之本而上誅滅其枝葉故枯槁而爲株木也科上槁三字贊株木之株即贊枯楊之

枯惟枯故槁惟株故科上槁也大過上兌虞仲翔作科上折亦合坎爲堅多心艮爲堅多節互文也心卽指坎之在上節卽指艮之在下節止也艮亦止也巽二之震五而巽上之震三應之巽成蹇上坎爲心卽坎之維心亨也下艮爲節卽艮之艮其止也然何以爲堅何以爲多堅卽堅冰之堅多卽多故之多巽二不之震五而上先之震三震不成革而成豐巽不成蹇而成井豐上無心井下無節以井通噬嗑則井二之噬嗑五井仍成蹇井下巽也以巽木化爲艮節是爲艮之於木也井二之噬嗑五同於履二之謙五履

二之謙五則堅冰至故云堅多節以豐通渙則渙二之豐五豐仍成革渙上巽也上之三以巽木化爲坎心是爲坎之於木也巽二不之震五而成豐豐變通於渙爲多故故云堅多心渙二先之豐五而後上之三亦猶履二先之謙五而後上之三則多亦堅也坎成井而後通於噬嗑亦猶離成豐而後通於渙則堅亦多也用兩堅字贊經之堅冰而以兩多字與多故相鈎貫知其爲豐井之變通則知堅冰至爲謙夬之變通蓋以巽上之震三比例於離上之坎三皆成豐井在巽爲多故在坎亦多故也而以巽上之震三比

例於艮上之兌三則巽震成豐井艮兌成夬謙在豐爲多故在謙則堅冰傳以坎艮兩卦與巽木相參而以堅多兩字貫之其爻錯互見之妙泛視之似屬平常深味之精妙疊著贊經之奇莫奇於此說卦傳震不爲木而爲蒼筤竹爲萑葦二者皆經所無也細測之則竹爲方策所用與書契互明謂剝成益益下有震也萑葦所以包魚包有魚則復成屯屯下有震也凡經所有而說卦傳不言與經所無而說卦傳言之俱有微義存乎其中測之當自得耳漸上之歸妹三則無上巽而有下艮故漸于陵漸初之歸妹四則無

下艮而有上巽故漸于木漸于木謂漸成家人也漸
成家人則歸妹成臨鴻而代之則臨變通於遯而或
得其桷矣巽上之震三成豐豐通渙則於木爲堅多
心矣故刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致
遠以利天下蓋取諸渙震成豐巽成井不通者也三
之上爲誅伐故云刳木說文刳判也謂剖渙上之三
也爾雅釋詁剡利也說文剡銳利也銳與兌通老子塞其兌河
上公作銳謂渙二先之豐五豐成革革上兌連於巽木巽木
上兌是爲剡木井之巽木滅於坎水之下既不可與
豐通豐變通於渙則木浮於坎水之上然木不剖不

可以爲舟舟非楫不可以利涉故先以二之豐五爲
剡木之楫後以觀上之巽木刳而爲舟則利涉大川
渙剖上一爻下爲兩坎象舟浮於上二之豐五爲楫
則所以運舟者有主而兩坎之險亦化爲利矣中孚
之利涉大川猶渙之利涉大川傳云乘木舟虛明贊
一舟字中孚之舟在兌澤上猶渙之舟在坎水上二
之小過五成咸亦剡木爲楫也成益益上之三亦刳
木爲舟也斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下
何以取諸益謂无妄成益也无妄六二不耕穫不菑
畬升成泰无妄成益益不通恒而上之三成既濟則

不耕而穫爲耒富益通於恒益上巽木上之三以巽木用而成坎坎爲矯輮輮揉同是輮木爲耒也荀慈明作橈木升下之木卽大過之楨橈說亦合耒之耕必以耜耜爲耒頭金恒二爲巽木互乾金以二之五是斷木爲耜恒二以乾金耕於五而益上以巽木輮於三是耕而穫菑而畬矣故爲耒耜也同一枯木可用爲舟楫可用爲耒耜一變通遂利於用斷木爲杵掘地爲臼何以取諸小過細測諸經文傳文傳於豫六二介于石不終日云斷可識矣識卽大畜多識之識先以小畜二之豫五而後上之豫三則斷可識小畜二不之豫五而上之豫三成

小過但斷而不可識小畜上巽爲木斷而之豫三是爲斷木豫下坤爲地小畜上伐而克之小畜成需上坎爲陷伐地而陷是掘地也斷木掘地其道窮矣乃以小過通中孚中孚二之小過五吾與爾靡之靡同摩切磋砥礪之義也以杵臼靡粟使之精熟猶朋友講習中孚二之小過五爲損二之五之比例亦兌二之艮五之比例又爲蠱二之五之比例爾雅釋器康謂之蠱昭公元年左傳榖之飛亦爲蠱中孚小過相靡切而與蠱二之五同則古稱康爲蠱固易之遺訓也歸妹二不之五而漸上之歸妹三即小畜上之豫

三之比例在豫成小過在歸妹成大壯小過通中孚取爲杵臼之利大壯通觀則取爲宮室上棟下宇以待風雨棟居中大壯二之五象之宇爲人所止觀上之三成蹇象之成蹇革則宜待故以待風雨歸妹成大壯一轉移遂用以爲宮室之棟而變穴居野處之習焉困于株木而成大過此棟所以橈大壯通觀而二之五成革猶蒙通革而二之五成觀大壯二之五爲棟蒙二之五亦爲棟困賁爲蒙革之相錯困二不之賁五而賁上之困三成大過卽蒙二不之五而上之三成升棟末升於五而在二故爲橈釋文橈乃教

反曲折也左傳成公二年畏君之震師徒橈敗注云橈曲也釋文亦乃教反說文無橈而有撓呂覽別類高陽應將爲家室匠對曰木尚生加塗其上必將撓韓非外儲亦載此作虞慶將爲屋匠人曰材生則撓塗濡則重虞慶曰材乾則直塗乾則輕以直對撓猶以輕對重撓爲曲橈撓古字通也剛當位於五則直直猶信也橈猶屈也巽木不信於賁上成家人而屈於困下成大過傳云棟橈本末弱也本謂初末謂上弱謂不壯大壯二之五則壯而棟升於上困二不之賁五而賁上之困三則不壯而弱然困二不之賁五

而賁上之困三末弱也傳兼言本弱者爲九四有他吝而贊也九四傳云棟隆之吉不橈乎下也末弱而成大過大過二變通於頤五則棟隆矣若大過二不變通於頤五而四又之初成需則橈乎下橈乎下則本亦弱矣彖辭言棟橈原兼此兩義故申云利有攸往亨亨則但橈於末不致又橈於本故傳以本末弱解之向秀以本末弱爲初上兩陰爻未能知易之微也鴻漸之木爲生木伐而成大壯乃變通以爲棟澤滅之木已成枯木一變通而橈者隆棟隆於上爲宮室棟橈於下則爲棺槨繫辭傳云古之葬者厚衣之

以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之
以棺槨蓋取諸大過鄭康成以爻辰說之說上六在
巳巳當巽位與下巽兩木夾四陽爲棺槨之象然中
四陽何以象死則未能詳也虞仲翔謂中孚上下兩
象易亦未善賁成明夷困成大過困于株木爲澤滅
木木之窮者也變通於頤頤爲夬四之剝初爲隨四
之蠱初之比例大畜下之父即需下之老夫中亡而
在下是已故之父也大畜通萃則有子而考无咎頤
通大過則用此枯木以葬其考而棟之橈以變通爲
棺之屋幬槨之抗折矣大過二之頤五有子以承父

德乃得以棺槨送葬而棺中之爻其德克彰死而生矣若頤不通大過而上之三成明夷需二之明夷五則死如棄如明夷有坤野而需無巽木釋名云不得埋曰棄謂棄之於野也漸上之歸妹三即睽上之三睽成泰即歸妹成泰在歸妹則夫征不復婦孕不育而離羣醜在睽則見豕負塗載鬼一車而致寇至非弧矢之利不足以威天下故以泰變通於否泰無巽木也否三則互巽木泰二之五先張之弧張之即弦木也否上之三後說之弧說之即剡木也否成咸猶豐成革皆巽木連兌故皆爲剡木所剡者此木所張

者亦此木非有此木泰五不可以言張非泰五先張否上亦不可言說所謂弧矢之利也同一巽木用爲舟用爲耒用爲矢用爲杵且用爲棟用爲棺槨皆因其失而裁成之而教人之法視乎此矣寧有棄材哉

林　莽

循按廣雅林衆也說文茻衆草也茻即莽屯六三惟入于林中坤爲衆林即指坤乾二先之坤五則坤有中是爲林中乾四又之坤初乾成家人上巽爲入故入于林中師二不先之五而同人上之師三成升升下巽木也亦草也上坤衆也故爲伏戎于莽鄭康成

云莽叢木也叢木猶云衆草同人上之師三爲賁上之困三之比例同人之莽卽困之蒺藜葛藟也

莧陸

循按夬九五莧陸二字最不易明馬融王肅鄭康成皆云一名商陸子夏傳謂莧陸木根草莖剛上柔下宋衷謂莧莧菜陸商陸董遇謂陸之葉差堅於莧莧根小陸根大荀爽謂莧謂五陸謂三葉柔而根堅虞仲翔斥諸說爲俗而讀莧爲夫子莧爾而笑之莧云莧說也和睦也釋文亦云陸蜀才作睦親也通也仲翔似知經文假借取義之例然說睦之義謂大壯上

震變兌則牽合非易義試以經推之莧陸爲商陸當以馬鄭爲是當時自有此草名而所以取此二字者則非在枝葉剛柔根莖小大蓋猶箕子帝乙原是人名而辭如是義不如是也漸六三上九皆云鴻漸于陸陸卽莧陸之陸凡經有兩字彼此同者卽其脈絡所貫欲知莧陸之義宜先求鴻漸于陸之義陸者高平無水之處也漸上巽爲高上征於歸妹三成蹇則有坎水漸于陸者漸成家人也家人通解爲鴻漸于陸陸字之義於是可明剝上先之三成謙則夬二之剝五成蹇蹇上有坎水而不可爲陸惟剝上不之三

而夬二之剝五成觀與家人上不之解三而解二之五成萃同觀革相錯卽家人萃則莧陸之陸卽是鴻漸于陸之陸比例之固無疑者夫陸既明有漸之兩陸字爲之引申其云莧者何也莧卽見之假借也夬舍謙而變通於剝是爲見由變通而剝成觀上巽是爲見陸取草之名莧陸者爲見陸之借見陸猶云見沫見金夫見惡人緣見陸二字不貫故借莧爲見而云莧陸

蒺藜　叢棘

循按小雅楚楚者茨言抽其棘茨與薺同蒺藜也方

言凡草木刺人江湘之間謂之棘蒺藜猶叢棘也坎二不之離五而離上之坎三爲寘于叢棘困二不之賁五而賁上之困三爲據于蒺藜凡三上先二五而行爲逆說文夆之訓爲啎啎之訓爲逆物之有刺者謂之夆草木有夆刺害人與以金刃擊害人同一例以坎成井困成大過下有巽木故爲叢棘蒺藜離成豐豐用獄故取徽纆而以叢棘爲議獄之地而類及之周禮王之外朝左九棘右九棘面三槐司寇公卿議獄於其下秋官朝士注左九棘右九棘故易曰係用徽纆寘于叢棘九家云困不言叢棘言蒺藜者蒺藜猶言疾也以賁上之困三失道害人則爲刺人之蒺藜以困成大過大過四尙末之

初則仍疾使能變通於頤則得其女妻惟入其宮不見其妻則大過四又之初成需不復有疾矣韓詩外傳引此爻辭說之云此言困而不見據賢人者也昔者秦穆公困于殽疾據五羖大夫蹇叔公孫支而小霸晉文公困于驪氏疾據咎犯趙衰介子推而遂為君越王勾踐困于會稽疾據范蠡大夫種而霸南國齊桓公困于長勺疾據管仲甯戚隰朋而匡天下此皆困而知疾據賢人者也夫困而不知疾據賢人而不亡者未嘗有也韓氏易以疾字解蒺藜之蒺同聲假借為易中比例之要韓氏尚能傳之惜當日傳

其詩不傳其易而斷珪碎璧閒見於詩外傳者殊可寶貴也據者引也見廣雅貴失道引而通於困乃困不成咸而成大過故非所困而困卽非所據而據惟大過四不之初卽引而通頤雖非所據而困於石仍疾而據於賢人也若非所據於前又不疾據賢人死期至而其亡必矣韓氏以疾解蒺藜與黃氏讀豚爲遯此易學之留存一綫者也大過上兌爲附下巽爲木附於木上是爲葛藟墨子禹葬會稽桐棺三寸葛以緘之漢書楊王孫云昔帝堯之葬也窾木爲棺葛藟爲緘古用葛藟束棺三有約束之義大過取棺槨而三

東之則困于葛藟之象與

瓶甕

循按井彖云羸其瓶九二云甕敝漏說文瓶甖也甖汲瓶也甖即甕然則九二之甕即發明彖之瓶乃變瓶言甕有微義焉羸其瓶則在井成需在噬嗑成明夷下離爲大腹其象爲瓶上無巽繩則瓶無所係故羸其瓶若噬嗑成益則上有巽繩可以繘井井成需是爲井谷谷之言窮也井窮而成需需通於晉則射鮒甕敝漏三字申明射鮒之義晉五空虛需二塡塞其空虛是壅之也甕之言壅也需二壅於晉五需下

成離亦是甕也敝卽永終知敝之敝歸妹成泰而通否則泰二之五爲知敝井成需而通晉則需二之晉五爲敝漏漏下滲也謂四之初因豐四之井初而窮於泥則无與今改而射鮒則有以敝其漏敝通罷義亦通於悳說卦傳離爲龜卽離爲敝泰二之五成既濟下離也知敝也需二之晉五成既濟下亦離也敝漏也先漏而成需變通以敝其漏成既濟由二壅於晉五是壅而敝其漏也一甕字明二之上塞於五則義通於壅明需下之成離則訓同於瓶瓶取於訓而壅通以聲易每以聲義兼取爲引申其常例也釋文

載李軌於鐘反則讀若蕹蕹即壅也王弼解甕敝漏云水不上出而反下注不上出蕹敝也下注漏也弼固讀甕爲蕹尙合乎同聲假借之義耳

匕鬯

循按詩大東有捄棘匕毛傳云匕所以載鼎實王弼本以注易是也然未知其妙也震來虩虩笑言啞啞謂成屯而通於鼎恐人不明特用一匕字以明之非鼎何以有匕鼎二之五則鼎有實匕以載之言匕明其通鼎而鼎二之五也又言鬯者何也詩江漢秬鬯一卣毛傳云鬯香草也築煑合而鬱之曰鬯春官鬯

人疏引王度記云天子以鬯諸侯以薰大夫以蘭士以蕭庶人以艾薰蘭蕭艾皆香草合而鬱之爲鬯分之則爲薰爲蘭艮六三艮其限列其夤厲薰心艮限列夤謂艮上之兌三成謙謙通履履二之謙五成蹇无妄蹇无妄相錯爲遯屯正爲鼎二之五之比例鼎下巽爲草二之五煮於鼎中三與五合而爲鬯稱鬯以其合也履二之謙五雖與鼎二之五同乃蹇三與五分是香草未合煮者故爲薰稱薰者以其分也傳則於同人九五贊之云同心之言其臭如蘭同人上之師三成升猶艮上之兌三成謙升通无妄而二之

五成謇即謙通履而履二之謙五之比例同心而如蘭則蘭其心即薰其心是經以薰心發明匕鬯傳則以其臭如蘭贊噬嗑之滅鼻即贊震之鬯艮之薰廣雅薰草蕙草也蘭蕙異物而相近故以蘭贊薰傳凡用一字皆必與經相翼非同漫設不然斷金蘭臭徒似詞人藻麗之浮豈所以贊經哉虞仲翔解薰心云古閽作熏字引說卦傳艮爲閽漢書百官公卿表光祿勳如淳注胡公曰勳之言閽也光祿主公門（後漢書百官志注引作胡廣）薰即熏熏古通作勳勳之爲閽即熏之爲閽古熏既作閽閽寺之閽即是薰蘭之薰說卦傳以艮爲

閽正贊此薰心之薰爲蹇下艮如以髮贊拔以纇贊

桑之例也閽連寺言之者寺爲奄人人而奄猶豕而

豶大畜通萃成既濟咸猶困通賁成既濟咸豶聲通

賁而義同奄寺釋文引劉氏云豕去勢曰豶傳以閽贊艮之薰心以寺

贊大畜之豶豕蓋大畜萃爲夬剝之相錯當艮限列

夤在艮成謙則在兌成夬謙通履而薰心夬通剝而

宮人寵卽爲大畜之豶豕閽寺並贊明夬剝之同於

履謙大畜萃之同於夬剝俾學者會而思之知艮之

薰指謙通履卽知震之鬯指屯通鼎閽之聲通於薰

而義合於寺蘭之聲通於爛而義合於鬯贊經至此

可謂極神奇之至矣

枕

循按枕所以薦首坎六三何以有枕之象以其成需也坎重險二不之離五則險未行險故在也離上之坎三爲入于坎而坎成井下巽爲木離四又之坎初成需下乾爲首首加於巽木之上是枕也（鄭康成云木在首曰枕）而實加於重險之上是險且枕也險謂二不之離五二枕字兼先以離上之坎三又以離四之坎初故云險且枕申上來之坎坎之義坎二來之離五所以離上亦成坎者由險且枕也所以險且枕者由入于坎窞

也勿用者不可以需二之明夷五爲坎坎也王弼以枕爲不安于實以枕爲安皆非其義

鞶帶 屢

循按鞶帶白虎通分別甚明云所以必有紳帶者示敬謹自約整也續繪爲結於前下垂三分身半紳居二焉此謂大帶也又云男子所以有鞶帶者示有金革之事也此謂革帶也鞶从革其爲革帶無疑惟男子用革女子用絲故內則云男鞶革女鞶絲鞶爲革帶別於紳帶紳用絲鞶用革也女子則紳帶鞶帶皆用絲而仍鞶之名以別於紳也雜記云申加大帶于

上注云申重也重于革帶也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶此注言二帶之制極詳內則子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏緌纓以上整首飾也端者袚元端衣也既衣則加韠韠卽韍佩韍則繫革帶可知既韠而後紳是先束鞶後束大帶蓋鞶帶以鉤鉤之無所垂所垂者韍也大帶以紐結約之其末下垂爲紳而不用鉤者也訟上之三爲貫上之困三之比例取象於鞶帶遙與困之朱紱赤紱相貫上之三爲約爲束以其束困下之紱故云鞶帶困二剛揜爲紱繫於三

下是束紱之帶也訟上之三爲大過大過明夷相錯爲革自上而下爲錫錫之自革故爲革帶虞仲翔以鞶爲大帶昧於禮制而易義亦隱矣說文鞶大帶也易曰或錫之鞶帶男子帶鞶婦人帶絲與虞說同改內則兩鞶字爲帶失內則義矣杜預解左傳帶裳服易云帶革帶也解鞶厲游纓云鞶紳帶也一名大帶亦非訟之取鞶帶隱寓革卦其義最爲微妙而噬嗑取象於屨其義亦寓於革也噬嗑初九屨校滅趾无咎干寶以屨校爲貫械是以校爲屨卽屨卽校爲罪人械足然何以滅足何以无咎鬱塞而不可通於是考古人屨制而始識取象之妙天官屨人注云複下曰舄禪下曰屨古人言屨以通於複今世言屨以通於禪蓋屨本

禪複殊名而亦通稱爲屨耳方言屝屨麤屨也徐兗之郊謂之屝自關而西謂之屨中有木者謂之複舃禪者謂之鞮說文鞮革履也曲禮大夫士去國鞮屨注云無絇之菲也士冠禮屨夏用葛元端黑屨青絇繶純素積白屨以魁柎之緇絇繶純爵弁纁屨黑絇繶純冬皮屨可也釋名屨拘也所以拘足也複其下曰舃舃腊也行禮久立地或泥溼故複其下使乾腊也齊人謂韋履曰屝屝皮也以皮作之春官鞮鞻氏注云鞻讀如屨四夷舞者所屝少儀國家靡敝君子不履絲屨正義云絲屨謂絇繶純之屬不以絲飾之

玉篇鞮單履也鞖革鞮也革底麻枲通考諸文蓋屨以革爲之夏雖用葛而底亦用革於革底之下複以木底則名爲舃於革之上用絲爲繶爲絇爲純則稱絲屨其無繶絇純者第名爲鞮亦名爲屝以麻枲爲之底猶用革則革爲屨之體或複以木或飾以絲或變以葛均不離乎革而已巽之成井也趾已滅矣乃變通於噬嗑以井二之噬嗑五井成蹇下有艮趾噬嗑成无妄下有震足因以噬嗑上之三成革以革加足非屨而何一屨字明井二已之噬嗑五明噬嗑四未之井初明噬嗑上從二五之三如此改變則前此

之滅趾為无咎經言屨取其為革與訟之取鞶帶同而各造於微且由易之象可以證古人鞶帶與屨皆用革也

衣裳

循按坤六五黃裳裳指坤黃謂乾二之坤五黃此裳也繫辭傳云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤上乾下坤象上衣下裳乾坤者否也垂即垂其翼之垂謂四之初諸卦至成既濟泰則窮窮則變變則通泰變通於否泰成既濟而否成益是為垂衣裳而天下治也既濟六四繻有衣袽袽說文作絮絜緼也

廣雅訓絮爲塞末濟上離猶未成乾兩剛夾一柔是衣之末有絮縕者以二之五成否而成上衣下裳之象二塞於五而成乾即是以縕入衣故云衣袽垂衣裳指否於此益明

簪弋

循按士喪禮復者一人以爵弁服簪裳于衣注云簪連也疏云常時衣裳各別今此招魂取其便故連裳於衣喪大記君裏棺用雜金鐕大夫用牛角鐕注云鐕所以琢著裏疏云鐕釘也說文鐕可以綴著物者釋名簪兓也以兓連冠於髮也說文兓兓銳意也惟

其銳能入物，而物因以連，故以銳合繒於楫謂之鐕，以銳合衣於裳謂之簪，因而笄之銳連冠於髮謂之簪，簪本訓連，故禮經言笄不言簪也，小畜二之豫五成萃爲得朋，小畜上又之豫三成咸，三陽相合而上兌爲銳象，如衣之簪於裳，髮之簪於冠，故云合簪，合以三陽相聚也，簪以上兌爲銳也，爾雅釋宮樴謂之杙，說文弋橜也，象析木銳衺著形，周禮牛人以授職人，注云職讀爲樴，可以繫牛，疏云，置樴入地，埶以木銳其下，使之連於地，其狀同於笄鐕之銳，名爲樴，亦名爲弋，弋杙字通，故以矢射物，即爲弋，矢銳入物，猶

樴銳入地也小過六五公弋取彼在穴小過之弋即豫之簪用弋字與簪字相貫即小畜小過同稱密雲不雨自我西郊之義也惟簪同弋弋即是樴虞仲翔作朋盍戠戠即樴也禹貢赤埴墳釋文埴鄭作戠考工記摶埴之工注云埴黏土也疏引書注亦云黏土黏土合土也弓人凡昵之類不能方注云故書昵或作樴杜子春云或爲䵒䵒黏也元謂樴脂膏膱敗之膱膱亦黏也合而考之識從戠而通職大畜傳云君子多識前言往行前言指萃上兌大畜二之五而上往萃三即朋盍簪故以識字贊之多學而識即是聚

會於心多識正是合簪繫辭傳又贊豫六二云斷可識矣斷謂小畜上之豫三斷而可識則豫先成萃而多識前言兩識字可互證傳之識即經之簪簪與戠同也釋文引子夏傳鄭氏注並作簪或謂王弼臆造非也弼訓簪爲疾本子夏傳與鄭康成蜀才訓速義同簪不訓速而盍簪則以其成咸咸速也以合簪爲速正是指其爲咸當是商瞿以來所傳之遺訓也

結繩

循按繫辭傳云作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離又云上古結繩而治後世聖人易之以書契百官

以治萬民以察蓋取諸夬說卦傳以巽爲繩虞仲翔說罔罟謂離爲目巽爲繩目之重者爲罟此所謂巽繩謂互巽也然無以通於取夬之結繩仲翔謂夬與履上下易履三互離爲罔罟互巽爲繩罔罟旣取於離之重目履僅互一目與重目之說不合孔子作傳全本於經坤括囊罔罟亦囊也爾雅釋器䍡罟謂之九罭郭注云今之百囊罟毛詩疏引孫炎云九罭謂魚之所入有九囊也坤成復之囊而所爲也罔罟則囊之結繩者也大壯九三君子用罔謂大壯二之五爲君子則以四之觀初爲用罔觀上巽繩初成益爲有底之囊囊而以繩是罔也經於晉初六又自發明云晉如摧

如貞吉罔孚裕无咎謂需成既濟晉成益猶大壯成
既濟觀成益罔孚之罔即用罔之罔也而不云取於
觀取於益云取於離者觀上之繩舊繩也作者始也
結者交也坎二之離五而離四之坎初離成家人坎
成屯相錯即益下半有底之囊入於坎水之下上半
巽繩牽於家人是人以罔罟交錯通入水中而水中
之魚乃在包容之內也經實自明之乾四之坤初坤
成復有底爲囊乾成小畜上亦巽繩但繩非交結二之五乃
爲交囊不在水不可以象罔罟復通於姤姤二之復五
成屯下雖有底上亦有魚乃姤成遯未嘗結繩則震

之在下第為萑葦而已故云包有魚包者包以萑葦也少儀注苞苴謂編束萑葦以裹魚肉故必屯係於家人而家人上之巽又必先以二五相交乃為結繩非離成家人坎成屯不足以為罔罟所取故取諸離也經既於復之成屯為包有魚又於剝六五稱貫魚以明之貫魚者夬二之剝五而剝上之三成蹇也剝先成觀上結繩而下無底非囊也上之三水中魚貫於繩故為貫魚觀有繩而無底為以繩貫魚屯有底而無繩為魚包於萑葦則益有繩有底為罔明矣益為罔而無水無魚故必以屯家人之相錯為益又必離與坎交孚而為屯家

人也傳於以漁之上加以佃二字佃卽田釋文佃本亦作田乾成
家人坤成屯所謂見龍在田也田如是漁亦如是矣
於是以取離之結繩例諸取夬之結繩夬二之剝五
成覯亦以交結而有巽繩在家人屯則爲網罟在剝
成益在夬成旣濟則結繩而治治者夬成旣濟也後
世聖人謂益通恆聘禮記云束帛加書將命百名以
上書于策不及百名書于方周禮質人注云書契取
予市物之券也其象書兩札刻其側曲禮獻粟者執
右契蓋兩札刻而合之一持左札一持右札合其刻
處以爲信約益與旣濟結繩而治矣然不相爭也故

變而以益通恆益上巽木方也下震竹策也恆上震竹策也下巽木方也兩竹兩木牝牡相銜恆二之五上兌爲言而益上之三以爲要約（詳見前）益成既濟則百官治恆成咸則萬民察察猶明也五柔則不明而爲愚民二先之五則有以牖其民也萬民者不一民也百官者不一官也察恆爲咸而益治察損爲益而咸又治乾上之坤三成謙夬不可以治以夬通剝爲結繩此上古聖人通變之治也夬成既濟剝成益不可以久又以益孚恆爲書契此後世聖人通變之治也書文也契約也物相雜爲文傳稱恆雜而不厭特用

一雜字。明其爲文。即明其爲書也。益上之三。爲約。（覽前）即知其爲契也。益恆咸損循環不已。則悠久无疆者其爲文治乎。

獄　刑

循按董子春秋繁露云。獄政之末也。易之稱獄皆指三上。獄确也。稱獄爲三之上。猶稱角爲三之上。三屬終。上處末也。離上之坎三。坎成井。離成豐。係用徽纆寘于叢棘。三歲不得。用徽纆即是用獄。三歲不得。是用獄之不利而不能折獄者也。井變通於噬嗑。豐亦變通於渙。井二之噬嗑五。而噬嗑上之三。則利用獄。

渙二之豐五成革上兌爲折而後渙上之三則爲折獄傳云折獄致刑刑者侀也侀者成也王制豐成革渙成蹇革四不可之蹇初必變而通蒙蒙二先至五而後革四之蒙初革成既濟是爲致刑致刑即蒙初六利用刑人用說桎梏何以用說桎梏桎梏猶校也校通於交噬嗑初九屨校校謂井二先交於噬嗑五屨謂上之三成革若井二不之噬嗑五而噬嗑上之三仍成豐是爲滅耳何者負也井二不先之噬嗑五而負在初四三上之後故爲何校滅耳而能變通猶不爲凶滅耳而三上已先二五又成需明夷使初四亦

先二五二五乃負於後而爲何校則凶矣先言何校者易辭每用到謂何校則其滅耳乃凶也桎猶至也梏猶告也以其屬於刑獄故加木用說謂革脫而更於蒙革通蒙必蒙二先至五而後革四之蒙初是用說而先至告也故傳以正法贊之正法卽噬嗑之敕法傳云雷電噬嗑先王以明罰敕法罰謂離成豐坎成井尚非大惡第罰耳大惡則成明夷未成明夷卽以懲而改變故爲明罰豐四之渙初成明夷明夷則近於死渙成中孚中孚上又之三則急於用獄而死速惟中孚通小過中孚二先之小過五成咸然後中

孚上之三爲議獄議卽可用爲儀之儀議而後獄則小過不成明夷中孚不成需向以息緩而近於死者以變通而用其緩於死矣故君子以議獄緩死賁傳云君子以明庶政无敢折獄旅傳云君子以明愼用刑而不留獄何也旅成賁賁成明夷則不明賁而明則困二先之賁五也旅而明則節二先之旅五也不留獄謂旅上之節三卽噬嗑之用獄節二之旅五爲井二之噬嗑五之比例明愼用刑而不留獄謂既先二五則三上可行也利用獄故不留獄明愼卽發蒙用刑卽利用刑人困賁相錯爲革蒙困二之賁五而

賁上之困三爲明庶政亦可云明愼用刑而不留獄與豐較之困二之賁五而賁上之困三困成咸上亦兌折亦爲折獄云无敢者敢卽果也无敢卽不果也巽爲不果賁先成家人上巽而後上之困三先不果而後折獄故云无敢折獄在渙上亦巽然先折後獄無關於巽故但言折獄在困上雖有兌而賁上先有巽其上之困三無關於兌故言无敢折而獄无敢自指新交之巽而與折連文與緩原指解而與死連文同一妙義若以无敢折獄泛解爲不可折獄失之遠矣豐中孚旅賁之言獄皆贊噬嗑之用獄豐由折獄

而及致刑。謂成革通蒙。即賁蒙之利用刑人。固矣。而
旅言不留獄兼言用刑。則貫鼎九四其形渥此形字
九家易解作刑。刑與形通。形乃謂之器。形刑皆言乎
其成也節二之旅五。而後節成既濟。則明慎用刑。即
鼎二之五而後上之屯三也。鼎二不之五而四之初。
則覆公餗其形渥。即旅五不之節二而四之初也。旅
四之初成賁。賁通困。即革通蒙。蒙二之五而後革四
之蒙初為利用刑人。與鼎二不之五而四之初為其
形渥互相發明。傳於旅兼言刑獄以不留獄貫賁之
无敢折獄以用刑貫蒙之利用刑人鼎之其形渥贊

易之神非可以筆盡矣

男廷珖授書 孫授易 授詩 校字